菩薩本緣經卷下

[illegible]

吳月支優婆塞支謙譯

兔品第六

菩薩摩訶薩　若墮於畜生　所行諸善法
外道不能及

如我曾聞菩薩往昔曾為兔身以其
先世餘業因緣雖受兔身善於人語
言常至誠無有虛誑智慧成就遠離
瞋恚於人天中最為第一慈悲熏心
調和軟善悉能消滅諸魔因緣言行
相副真實无諂煞害之心永无復有
安住不動如須彌山與无量兔而為
上首常為諸兔而說是言汝等不知
墮惡道耶是身可惡夫惡道者地獄
畜生餓鬼阿修羅如是等名為惡道汝
等今當至心諦聽墮惡道因緣所謂十
惡我於往昔曾聞諸仙分別開示心亦
思惟今當為汝略解說之四法根本
多諸過患所謂貪欲瞋恚愚癡憍慢
因貪欲心行十惡者墮於餓鬼因瞋

菩薩本行經卷中 第二張 觀子

恚心行十惡者墮於畜生因愚癡心
行十惡者墮於地獄因憍慢心行十
惡者墮阿修羅因此四法所往之處
常受苦惱汝等當觀地獄中有猛火
熾然利刀劍剥常為狗犬之所噉食
鐵嘴諸鳥挑啄其目灰河燒身猶如
微塵復為諸推之所打碎利斧刀劍
截其手足寒冷惡風吹壁其身二山
相拍身處其中汝等當知設我盡壽
至百千世解說如是地獄衆生不能
得盡如是地獄有種種苦汝今復當
聽餓鬼中種種諸苦所謂飢渴所逼
身體乾枯於无量歲初不曾聞漿水
之名乃至穢糞求不能得頭髮長利
纏繞其身故令身中支節火然遍望
見水至則火坑飢渴所逼往趣糞穢
復有惡鬼神持刀杖固遮今說此事
信令我心驚畏怖懼阿修羅者雖受
五欲與天无別憍慢自高無謙下
心遠善知識不信三寶亦復不為
善友所護於世間中起顛倒想雖見
諸佛心無敬信於上諸天常生惡心
繫念伺求諸天過失汝等當知憍慢

之結多諸過各無所利益所以衆生
不成道果無不由此憍慢熾盛自是
非彼譏刺呵責世間衆生以憍慢故
增長邪見邪見因緣誹謗三寶謗三
寶故受阿修羅阿修羅中所受衆苦
若為故欲盡說不可得盡以愚癡因
緣墮畜生中多受衆苦受種種形食
種種食種種語言行住不同無足二
足四足多足水陸空行牛羊駝驢猪
豚雞狗飛鳥走獸如是等輩常為愚
癡之所覆蔽常處盲冥无有智慧各
各相於起煞害想互相怖畏猶如怨
賊常為獵師屠膾所煞復為師子虎
狼豺犬無量惡獸之所齧食常墮坑
坎羂索羅網生則負重死則刳剝駕
犁挽車鐵鈎鈎斵羈靽拘執常苦飢
渴口乾舌燥雖有所須口不能宣唯
小孤逆遠離父母水草无量常不充
足畜生惡報世間現見是故我今略
為汝等而解說之如我先業惡因緣
故受是兎身唯食水草恒多怖畏是
故汝等應修善法善法因緣生天人
中雖人道中有諸苦惱劇於諸天猶

當發願願生人中譬如有法為死罪
者造作土窖凡有三重重罪之人置
在最下中罪之人置之中間罪極輕
者置于上重行惡業者亦復如是極
重惡者墮于地獄中品惡者受畜生
身最下品者生餓鬼中遠離如是三
品惡已得生人中生人中已行善不
善行上善者入於涅槃如已舍宅是
時兎王常為諸兎宣說如是善妙之
言今時有一婆羅門種猒世出家作
學仙法不惱眾生離欲去愛和顏而
言身无麁鑛飲水食果及諸根藥少
欲知足修寂靜行長养髮爪為苦行
相是時仙人忽於一時遙聞兎王為
兎說法聞已心悔而作是言我今雖
得生於人中愚癡无智一不如是兎
生在兎中曉了善法譬如日光障蔽
月光我亦如是雖生人中為彼畜生
之所障蔽彼雖畜生或是正法之將
或是梵王大自在天我今聞彼所說
之法心調柔和譬如人熱入清冷水
快哉師子多行惡業受是畜身云何
復當然如是兎如是兎者乃是純善

[illegible]

形雖如是乃能修行仙聖之法雖生
畜生而能宣說善惡之相我從本來
无可諮稟尊敬之處今得遇之甚善
无量是時仙人即起合掌往至兔所
至兔所已却坐一面合掌向兔而作
是言汝是正法之身將不受兔身所
有必定能善之法唯願為我具足說
之我所修學長養鬚髮草衣食果今實
厭之辟如攢冰求酥是實難得我亦
如是終身長髮草衣食果雖修善行
正法難得我今雖得生於人中受人
形體遠善知識修行惡法如七葉華
正可遠瞻不中親近我亦如是修行
惡法有智之人視之遠去終不親近
汝真梵王假受兔身兔時答言大婆
羅門若我所言悅可汝心甚不愛也
所以者何我久已離慳悋之結往昔
發心便當涅槃但為衆生故久住生
死時婆羅門聞是語已心生歡喜汝
是大士能為衆生久處是中即便
隨逐經歷多年飲水噉果與兔无別
是時世人多行惡法以是因緣令天
亢旱草木華果枯乾不出海池井泉

諸果燋涸其地所有林木蓬茹蒿草
土地人民收拾去盡時婆羅門飢窮
困苦和顏向鬼而作是言我今欲去
願不見責鬼聞是已即生念言今此
大仙不樂此處故欲相捨即前問言
此處何過有何相犯大仙當觀身服
如是蒭草之衣令心愁惱非所宜也
如婆羅門入婬女舍甚非家法也婆
羅門言汝之所說實入我心是處清
淨實无過患諸鬼自修亦不相犯但
我薄祐困乏飲食是故俛仰欲相捨
去汝今當觀一切衆生无不因食以
活此身汝之所說善妙法要今雖遠
離要當終身佩之心府不令忘失汝
復當知我心无慈爲饑食故而相捨
離時鬼荅言汝所爲者盡是小事云
何乃欲相捨離去婆羅門言我空飲
水已經多日恐命不全是故置宜欲
相捨離鬼聞是已念言善哉是婆羅
門乃能爲法飲水多日即便說言汝
善去者我則更無如是福田唯願仁
者明受我請雖知菩薩於福田中心
无分別然施極苦飢渴衆生其福最

菩薩本緣經卷 第十張

大雖知二日是常所護然當先授善
帝之處汝今是我親善知識是我所尊
有大功德是故我今欲設微供汝今
當知人有四種施亦有四所謂下者
下中下下者智者智中智者云何下者
施時發心求於諸有下中下者以畏怖
故行於布施智者有恭敬心而行布
施智中智者有大悲心而行布施我
今於是四施之中趣行一施准願明
旦必受我請時婆羅門即作是念此
兎今日為何所見見死處耶或死兎
乎心即歡喜然火誦呪是兎其夜多
集乾薪告諸兎言汝等當知是婆羅
門今欲捨我遠去他家我甚愁惱身
體戰慄世法如是无常別離虛誑不
實猶如幻化合會有離猶如秋雨有
為之法有如是等无量過患諸行如夢
熱時之炎衆生命盡无可還者汝等
今者知世法如是而不能離是故汝
等要當精勤壞三有乎爾時兎王竟
夜不眠為諸兎衆說法如是夜既終
已清旦地了於新聚邊即便吹火
然之後語婆羅門言我昨請汝欲設

彼[illegible]今已具辦願必食之何以故若
人集財聚以布施受者歡喜必受
用若有凡人多畜財寶以施於人无不
為辦我今食身施乃為難事唯願[illegible][illegible]
必定受之我今深心清淨[illegible]請[illegible]願
仁者必受不疑說是語已復自[illegible]命
我今為他受此學故自捨己身无所
貪惜大弘誓願如是福報願諸眾生
逮无上一智自慰喻已投身火然時婆
羅門見是事已心驚毛豎即於火上
而挽出之无常之命即便斷絕[illegible][illegible]
心悶抱置膝上對之涕零並作是言
受苦之士慈愍大仙調御无師為利
眾生捨身壽命今何所至我今[illegible]禮
為歸依主我處此山長幾重擔[illegible]
多年无所利益我願從今常相頂戴
願汝一切德具足成就令我來世常為
弟子說是語已還持兔身置之[illegible]地
頭面作禮復還抱捉猶如赤子即與
死兔俱投火然尒時釋天知是事已
大變從[illegible]收骨起塔菩薩摩訶薩作
行如是无數難[illegible]不辭勞苦
菩薩本[illegible]經卷[illegible]第七

菩薩摩訶薩行大波羅蜜[illegible]乃至工巧中[illegible]
終不生惡心
我昔曾聞菩薩往世時在畜生而為
鹿身兩脅金色脊似琉璃餘身雜兩
種別難名蹄如車渠角如金精其身
莊嚴如七寶藏常行利益一切衆生
所有善法具足成就身色光炎如日
初出諸天敬重為立名字号金色鹿
為无量鹿而作將導而是鹿王多行
慈悲精進智慧具足無减有大勇猛
善知人語為調衆生示受鹿身尒時
鹿王遊扵雪山其山多有叢林華果流
泉浴池若諸禽獸共相惱害生瞋害心
以是菩薩威德力故悉滅无餘在空
寂處常教諸鹿遠離諸惡修行善法
告諸鹿言汝等當聽諸行之中當觀
小惡猶如毒食如是小惡不當受之
當觀小善為親友想常應親近精勤
受持汝等諸鹿以身口意行諸惡故
墮畜生中不能修行所有善法愚癡
覆故受是畜身經無量世難得解脫
生死之中欲受樂者要因正法而為
根本夫正法者能護衆生不墮惡道

為度煩惱苦海之人而作橋梁亦又
憂嶮要因杌杖亦如執炬覩見諸器
行正法者亦復如是夫正法者最可
親近不可破壞能示衆生无上大道
是能為愛樂者開是法已能令善心
心不斷行是法者心無所畏是法能除
一切諸惡譬如良藥能治衆病以是因
緣常應憶念不令忘失若忘失者與
生空過一切世間皆悉虛誑唯有布
施忍辱慚愧智慧之法乃是真實若
能修行如是等法是則名為具足正
法為諸鳥獸常說是法令諸聽者心
離嬈欲當是時也猶如賢聖遠離諸
惡不加傷害復於後時與諸群鹿遊
止一河其水廣大深無崖底暴漲急
疾多所漂沒壞諸山岸吹拔大樹一
切鳥獸无能近者時有一人為水所
漂恐怖惶懼莫知所至身力轉微餘
命无幾擧聲大叫天神地祇誰有慈
悲能見救濟苦哉我今與室家別
今日國祚誰可歸存我昔曾聞有
一處修學仙法有大慈悲準是菩薩
深見濟拔是時鹿王在群鹿前聞此

是時即便驚視誰受苦厄發如是言
我聞是已其心苦惱如彼受苦等无
差別尋告諸虎汝當隨意各自散去
吾欲觀見平埜之處自恣飲水以充
渴乏諸虎聞已尋即四散虎王即便
尋聲求之見有一人為水所漂復為
木石之所摧觸多受苦惱虎王見已
即作是念水急駃疾假使大象亦不
能度我今身小力亦微末竟知當
能渡是人不寧令我身與彼俱死實
不忍見彼獨受苦復作是念若使是
人在於陸地為象所困可得為作方
便救護今在此水漂疾急速我當云
何而得拔拔我設入水不能濟者一
切聞知當見嗤笑自知不能何故入
水我今雖有慈悲之心身力微末恐
不能辦我今要當倍加精進必不休
息而往救之即作是言汝今不應生
怖畏心我今入水猶如草木假使身
滅要當相救是時虎王踊身投河至
彼人所即命溺人令坐其背溺人即
坐安穩无虞猶如有人安坐榆床其
河多有木石之傷手捫採觸身痛無

賴是時虛王擔負溺人至死不被劣

乃得出至彼岸溺人尒時即將獵
撥安隱出已即語虛王我之父母所
長養身為已滅沒今之身命實是汝
有汝雖虛王身命相屬所可勅使唯
垂告語尒時虛王告其人言汝今且
聽我於汝所不求功果亦无有心生
貢高想我今不惜如是身命但欲為
他而作利益汝今當知我受獸身常
處林野自在隨意求覓水草雖不
侵犯居民邑落然是我罪多諸怨憎
無復怖畏師子虎狼諸惡走獸射獵
之徒无所歸依無守護者我雖處身
雜色微妙一切世間悉无見者以相
擬潛唯汝見之昔我並擔若見若尼
要令度脫人雖有力見苦不救當知
是人為無果報如不種子不救畢實
若念我者當善攝口知恩念恩贒聖
所讚不知恩者現世惡名流布於外
復為智者之所呵責將來之世多受
惡報知恩之人二世安隱非施因緣
而得自在不修多聞具大智慧無
求浴清淨無垢離諸香熏得无上香

報恩經卷四 第十三張

滿諸瓔珞得真珠最遠離所從而得
自護雖无刃拔人無復者汝當知之
知恩之人所得功德說不可盡不知
恩者所得過患亦復无量是故汝今
應善護口念時瀰人聞是語已悲喜
交集淚波橫流即礼熊足而作是言
汝常說法示諸衆生涅槃正道汝是
良醫除斷衆生心熱病苦汝是世間
第一慈父是尊是導實含隨侍朝夕
亭受不欲遠離經一念頃必當為惡
无所堪任我今設去雖有形體當相
遠離而心未敢生捨離想也說是語
已尋便即路熊王望之遠不見已即
還本處衆熊之中是時瀰人既還家
已忘恩背義破滅法燈自然其心破
伐法樹乃殖毒林心為惡罵感衆生
毒為現世剎即至王所而白王言大
王當知臣近入山見有一處身色微
妙如七寶貫在衆熊中而為上首猶
如滿月處衆星中其皮雜色任覆褥
來臣知此熊遊住之處時王聞已心
懸善曰卿示吾處吾自往取瀰人白
王敬奉所勑王即嚴駕令在前導乎

渠方騎隨後而往是時鹿王在衆鹿

中疲極而眠尒時虚空多有衆鳥見
王卑爲各相謂言是王必爲金色鹿
来時有一鳥即至鹿所啄鹿王耳鹿
王驚悟心即念言此鳥何緣來見覺
之從昔已来衆鳥等類頗復圍遶无
敢近者今日何故觸犯我身鹿即起
立遥望王軍四方雲集已來近至復
作是念如是衆鳥實无過咎譬如有人
所尊臨墜以手牽挽豈是過耶復作是
念是諸衆生无慈悲心世間所有師子
虎狼常是我怨聞我說法怨心即息是
人無理得生人中忘恩背義反欲我
所而生毒害如妙香華置之死屍即
時可惡人不喜見是人亦尒為得現
世少許樂分捨離將来无量樂報尒
時鹿王即向諸鹿而作是言汝等莫
愁王今所以来至此者正為我身不
為汝也我今雖能遠避逃去亦能壊
碎彼之軍衆要當畢命自往王所若
我如是汝等便當東西波迸乃至喪
命是故我今為汝等故當往王所但
隨我後莫生恐怖當令汝等安隱无

惠汝等當知我若發心欲入涅槃即
能得之所以不承正爲汝等我至王
所設使喪命但今汝等安隱全濟吾
无所悋惜作是語已即至王所溺人見
已尋示王言所言鹿王此即是也作
是言已兩手落地時王見已即便下
馬心驚毛竪而作是言汝手云何斷
落如是即捨刀杖獨往鹿所鹿見王時
心中悲惱王作是念彼雖獸身非常鹿
白王言大王何緣放捨刀杖身體流
汗狀似恐怖若使於我生恐怖者我
是獸終不相害如月生火无有是
處時王聞已心得安隱即向鹿王而
作是言是人何緣兩手落地猶如向
言能施我等无所怖畏云何是人直
亦汝身得如是報汝向自言能施衆
生無所畏怖云何乃令是人如是若
言不施一切世間即當火然是時鹿
王復白王言譬如有人犯官重罪[illegible][illegible]
無諍清淨比丘如是之人得大重罪
不知恩者亦復如是得大重罪王今
當知是人自作自受其報非我因緣

王即問言唯願廣說我樂聞之鹿王荅
曰願王聞彼不須我說王即問人卿
今何故二手落地是時溺人即為其
王廣說本緣王既聞已卿作是事已
云何當得不受報也若有困厄依怙
他人乃至一念尚應報恩況復多時
受斯重恩而不能報反生賊害豈當
不受如是報也如人熱時止息涼樹
是人乃至不應傷損是樹一葉受恩
不忘亦復如是尒時國王復向鹿王
長跪叉手而作是言我從今日常相
歸依鹿王荅曰審能尒者敬受來意
王復言曰汝今受我願求何等鹿王
荅曰若能於我生尊相者今當諦聽我
是獸身唯賴水草以自存活餘无所
求大王當知是人昔為水所漂困无
救護者餘命无幾我於尒時猶能拔之
王今若有慈悲之心當視是人如赤
子想若視是人即視於我是人愚癡
无知可愍命終之後必墮地獄經无
量歲備受衆苦是故應當於是人所
生慈愍心大王譬如有人多諸子息
愛無偏黨然於病者心則偏重菩薩

爾今於惡衆生偏生悲愍是衆生
攘惡法故是故菩薩爲諸衆生奉善
提心尒時大王復更發願行菩言
滿今眞是調御大師護持正法救痛
危厄歸依之處能除衆生一切畏者
是諸衆生多行惡法身應墮地獄以
不受諸由大士護持故也從今以往
施諸處所无所畏乘義入多身願爲
弟子若女来世成无上道願先[illegible]度
於是國王說是語已即告群臣衆國
人民自今爲始不得造諸惡爲業
菩薩摩訶薩行尸波羅蜜時等之訣
身於諸怨憎乃至不生一念惡心
菩薩本緣經龍品第八
菩薩摩訶薩 修習持戒見生死中
而當不堅持
如我曾聞菩薩往昔以惡因緣墮於
龍中受三毒身所謂氣毒見毒觸毒
其身淨色如七寶聚光明自照不假
日月才能長大氣如霧風其目照明
如變百出聲爲无量諸龍所遶自化
其身而爲人像與諸龍女共相娛樂
往返陁山當邊之處多諸林木華果茂

威甚可愛樂有諸池水八未具足常在
其中遊止受樂經歷无量百千万歲
時金翅鳥為飲食故乘空中身飛來
欲取當其來時諸山碎壞泉池枯涸
尒時諸龍及諸龍女見聞是事心大
恐怖所服瓔珞華香服飾尋悉解落
裂在其地諸龍夫人恐怖墮落而作
是言今此大怨已來逼身其觜金剛
多所破壞當如之何龍便荅曰卿後我
後時諸婦女尋即相與來依附龍龍復
念言今此婦女各生恐怖我若不能
作擁護者何用如是殊大之身我今
此身為諸龍主若不能護何用王為
行正法者悉捨身命以擁護他是金
翅鳥之王有大威德其力難堪除我
一身餘无能禦我今要當捨其身命
以救諸龍尒時龍王語金翅鳥汝金
翅鳥小復留神聽我所說汝於我所
常生怨害然我於汝都无惡心我以
宿業受是大身稟得三毒雖有是力
未曾於他而生惡心我今自忖審其
氣力足能與汝共相抗禦亦能遠於
大火投乾草木五穀臨熟遇天惡雹

或變大身遮蔽日月或變小身入藕
絲孔亦壞大地作於江海亦震山嶽
能令動搖亦能避走遠去令汝不見
我今所以不委去者多有諸龍來依
附我所以不與汝戰諍者由我於汝
不生惡故金翅鳥言我與汝怨何故
於我不生惡心龍王答言我雖獸身
善解業報審知少惡報逐不置猶如
形影不相捨離我今與汝所以俱生
如是惡家悉由先世集惡業故我今
常於汝所生慈愍心汝應深思如來
所說
非以怨心　能息怨憎　唯以忍辱
然後乃滅
譬如大火投之乾薪其炎轉更倍常
增多以瞋報瞋亦復如是時金翅鳥
聞是語已怨心即息復向龍王說如
是言我今於汝常生怨心然汝於我
乃生慈心龍王答言我先與汝俱受
佛語我常憶持抱在心懷而汝忘失
了不憶念金翅鳥言唯願仁者為我
和上善為我說无上之法我從今始
惠施一切諸龍无畏說是語已即捨

[illegible]
龍言還本住處今時龍王遣金翅鳥
還本處已感喻諸龍及諸婦女汝見
金翅坐佛長不其餘衆生觀見汝
時亦復如是生天佛長安諸龍受
借身命一切衆生亦復如是當觀自
身以喻彼身是故應生大慈之心以
我修集慈心因緣故今悉得還生本
處流轉生死所可恃怙无過慈心大
慈心者除重煩惱之妙藥也慈是无
量生死飢餓之妙食也我等往昔以
失慈心故今來墮此畜生之中若以
修慈爲門户者一切煩惱不能得入
生天人中及正解脫慈爲良乘更无
過者諸龍婦女聞是語已遂懷慈善
修集慈心今時龍王自見同輩悉修
慈心歡喜自慶善哉我今所作已辦
我雖業因生畜生中而得修行大士之
業今時龍王復向諸龍而作是言已
爲汝等作善事竟爲已示汝正真之
道復爲汝等於正法中閉諸惡道開
人天路汝已除棄無量惡業以上甘
露補益其處欲請一事汝等當知若
十二月前十五日閻浮提人以八戒

水洗浴其身心神清淨為人天道示
[illegible]
作猶權遮禪障得言高人食欲聽戒
乘我亦如是欲勸彼人受八戒齋法
法當知之若能受持如是八戒齋者
妙服而命得洗浴離元濁塵能遊衣
殘離樂父母而有貴姓離諸瓔珞身
自莊嚴離元務寶臣宮元量離元華
為亦名大乘不夜稱淨而度無道受
八戒者功德如是汝今當受受持處
處當受持之諸龍各言云何名為八
戒齋法龍王答言八戒齋者一者不
殺二者不盜三者不婬四者不妄語
五者不飲酒六者不坐高廣床上
七者不著香華瓔珞以香塗身八者
不作倡伎樂不往觀聽是八事并
齋不過中食是則名為八戒齋諸
龍聞言我等若當壽盡方脩命不得
若今欲增長無上正法修行法請
奉所勸佛法之大無量不可何故云
於此中受持亦曾聞有淨禁之人得
修善法者奉齋中行善法者亦得
長何以愛當來於佛處龍王答言汝
處諸欲心無有得見諸妙色則生諸

是愛欲之心譬如濕地雨易成泥是

諸妙色發過去欲心亦復如是若住
深山則不見色若不見色則欲心不
發諸龍問言若處深山則得增長是
正法者當隨意行尒時龍王即敕諸
龍至寂靜處遠離婬欲瞋恚之心於
諸衆生增修大慈具足忍辱以自莊
嚴開菩提道自受八戒清淨持齋經
歷多日斷食身羸甚大飢渴疲極臥
睡龍王修行如是八戒具足忍辱於
諸衆生心无害想時有惡人至龍住
處龍眠睡中聞有行聲即便驚寤睛諸
惡人見已心驚喜相謂曰是何寶衆從
地湧出龍見諸人心即生念我為修
德來至此間而此山間復有惡逆破
修德者若令彼人見我真形則當怖
死怖死之後我則毀壞修行正法我
於往昔以瞋因緣受是龍身三毒具
足氣見觸毒如是諸人今來至此必
貪我身斷絕壽命時諸惡人復相謂曰
我等入山經歷多年未覓財利未曾
得見如是龍身文彩莊嚴悅可人目
剝取其皮以獻我王者可得重賞爵

諸惡人尋以利刀剥取其皮龍王尒

時心常利樂一切世間即於其人生
慈愍想以行慈故三毒即滅復自勸
喻慰渋其心汝今不應念惜此身汝雖
復欲多年擁護命對至時不可得免
如是諸人今為我身食其皮肉當獲
地獄我寧自死終不令彼現身受苦
諸人尋前執刀剝剥龍復思惟若人
无罪有人支解嘿受不報不生怨結
當知是人為大丈夫若於父母兄弟
妻子生嘿忍者此不足貴若於怨中
生嘿受心此乃為貴是故我今為衆
生故應當嘿然而忍受之若我於彼
生忍受者乃為真伴我之知識是從
我今應於是人生父母想我於往昔
雖无量世故捨身命初未曾得為一
衆生彼人若念剝此皮已當得无量
珎寶重貨願我来世常與是人无上
法財尒時龍王既被剝已遍體血出
苦痛難忍舉身戰動不能自持尒時
多有无量小虫聞其血香悉来集聚
唼食其肉龍王復念今此小虫食我
身者願於来世當與法食菩薩摩訶

菩薩本緣經卷下　第十四張　虧

薩行尸波羅蜜時乃至剝皮食肉都

不生怨恨況復餘處也

菩薩本緣經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造